金石萃編

皇甫士通皇甫迥趙思榮姜範北齊書北史皆無傳四人皆官於洛州者洛州本西魏司州入齊後改爲洛州趙思榮官冠軍將軍洛州金墉鎮前軍騎府司馬太平寰宇記河南縣有金墉城在故城西北角魏明帝所築殆北齊時於此城置鎮將也然寰宇記不詳此官

宋買造像碑

碑高二尺七寸廣一尺八寸上截十九行行二十四字下截二十二行每行列人名正書在偃師縣壽聖寺殿壁

□□□□□□汀自道圓明言像所未臻文字不能述□□

口口歸之者既難法海波瀾遊之者勿易是大都邑主
宋買廿二人等可謂知周道濟之功圓應遍知之迹宋
何在老之談真碁神仙之術彌擯傳聞韓說無導宜陽
金口深議法相乃祖乃父積德於無窮維子維孫循道
於祇劫故能知四毒之分敘五陰之美庆遂寄財於三
寶託葉於娑羅罄竭家珎敬造天宮石像各一區其承
宮也左險渌水具有公路崤之位迴右觀盤都快有京
華之勢前囑風嶺據口曹掾之故墟從背望山伊洛之
南地私乃正是四奧之華壤中墟之靜太惟非舍利神
宴之當實是須達布金之地其像也乃運玉石於荊山

採浮㦸於淮逋鐫勒彫文並龍鱗而翠琛鏤拔圓形等
金鍱而覺炎𦦨林晃光末殊於此妙尅檀戍劇有愧於
今容既如天上降來又似地中踊出其中万相在𢿱五
色鮮妙珠紫爭光淸黃咊艷嚴看之從樂普㛐歸觀拔
雜同尋刑匝遍自非高見大士十力世雄孰能建私功
業者哉絲茲靡訶善根仰莅洪願三寶常存法輪永固
王祚尉隆七世先靈託生妙樂見在眷屬值佛聞法四
生之類等戍正覺

天統三秊歲次丁亥四月辛丑朔八日戊申建立

邑中正宋買

邑中正趙繼叔

以上上截下闕一行

大都□□□□

都邑主趙崇化

都維那宋繼叔

維那宋仕昴

維那宋元嵩

□那趙文紹

邑子梁文略

邑子劉旦生

隆三寶增盛法界四生七世先靈存亾父母現在眷屬
發菩提心珍勒下生恒爲導首開化羣迷廣修万行共
集菩根同證菩提之道刋銘頌曰
法性如如非有非无體非分別妙用非靈八相成道似
同凡夫生而非生滅而非滅神通隱顯摩王歸軌化導
三千人天獨出改迷接聖慈悲覺㮰示三空門令遊正
路淨修波若四攝資助奮翼道品菩提永固
天統三秊歲次丁亥三月壬申朔十五日丙戌建
邑主韓永義　維那魏元預　香火李英雄
邑主口口仁　維那魏紹口　香火孫子琛

□□李伯□　典中倪士康　邑老劉遡和

□□□□賢　典史趙仲略　邑老張和仁

中正霍羅侯　中主鄧道隆　邑老栢延暉

□正殷子琴　中主翟多仁　邑子夏侯和

邑子張子訓　邑子郭子逵

邑子李阿絫　邑子邊和穆

邑子田祖暉　邑子袁伏恩

邑子宋子暢　邑子劉士猷

邑子夏侯貴　邑子楊進國

邑子蔡道仁

以上五列在左偏

比丘道最　比丘法賢

比丘曇暉　比丘道樹

比丘洪猛　比丘洪湛

比丘慧蘭　比丘道定

比丘法建　比丘明粲

景明寺法和　比丘曇樂

洛州都兼治中奉朝請皇甫士通　洛陽郡中正姜

乾

征東將軍洛州大中正平恩縣開國男皇甫迥

冠軍將軍洛州金墉鎮前車騎府司馬趙思榮
邑子趙遵明
邑子范敬賓
邑子桑季和
以上三列在右偏
按碑文書體點畫多增損葬作肯慶作安戍作戌
省筆也葬作葬華作篳增筆也摩王當即魔王別
體也書本含隸意而末行五日特从篆作㐅〇爲
異耳文左右列邑主雅那典坐香火邑老中正坐
並邑子比邱等四十四人又列有官位者四人曰

皇甫士通皇甫迥趙思榮姜範北齊書北史皆無
傳四人皆官於洛州者洛州本西魏司州入齊後
改爲洛州趙思榮官冠軍將軍洛州金墉鎭前軍
騎府司馬太平寰宇記河南縣有金墉城在故城
西北角魏明帝所築殆北齊時於此城置鎭將也
然寰宇記不詳此官

宋買造像碑

碑高二尺七寸廣一尺八寸上截十九行行二十四
字下截二十二行每行列人名正書在偃師縣壽聖
寺殿
壁

□□□□寸自道圓明言像所未臻文字不能述□□

口口闢之者既難法海波瀾遊之者勿易是大都邑主宗買廿二人等可謂知周道濟之功圓應遍知之述宗何在老之談具糅神仙之術彌檟傅閭韓說無尋宜陽金日深識法相乃祖乃父積德於無窮維子維孫脩道於祇劫故能知四壽之分飲五蔭之美庆遂寄財於三寶託葉於娑羅聲鳴家珎敬造天宮石像各一區其釆宮也尤險淥水具有公路嵎之佐通右觀盤都快有京華之勢前矚風嶺據口曹掾之故墟從背望山伊洛之南地私乃正是四奧之華壤中墟之靜玄雅非舍利神變之茵實是須達布金之地其像也乃選玉石於荆山

採浮磬於淮濵鑄勒彫文並龍鱗而翠璨鏤拔圓形等
金鎔而覺炎霆林見光未殊於此妙尅檀成制有悅於
今容既如天上降來又似地中踴出其中万相在嶶五
色鮮妙珠紫爭光清黃味豔嚴看之從樂普曼歸觀拔
難同尋刑匠遍自非高見大士十力世雄孰能建私功
業者哉緣茲摩訶善根仰蔭洪願三寶常存法輪永固
王祚尅隆七世先靈託生妙樂見在眷屬值佛聞法四
生之類等成正覺

天統三季歲次丁亥四月辛丑朔八日戊申建立

邑中正宋買

邑中正趙繼叔

以上上截下闕一行

大都口口口口

都邑主趙崇化

都维那宋繼叔

维那宋仕昴

隹那宋元嵩

口那趙文紹

邑子梁文略

邑子劉旦生

邑子宋恵虫

邑子宋兇口

邑子吉伯仁

邑子宋奉先

邑子傅伏奴

邑子宋榮和

邑子宋子儁

邑子賈洪熙

邑子李荊

邑子傅机捧

邑子宋道衢

邑子杜元則

邑子皇順

以上下截

億案石龕置壽聖寺殿壁間與吳洛族碑同時取出文稱大都邑主宋買二十二人又稱邑中正宋買必其鄉曲之豪也碑別字瀾作𤄊莊作𦻳在作𡈽暮作𦶠遥作𨗊覽作𮌽辨作𨐨樹作𣗳尋作㝷果作𣏾竭作竭臨作𦣞險作嶮禍作𥜿曜作𥚃匠作𫠘希作𢁫刻作𠞰魁作𩲡端作𥭆劍作𠝏勇作𠈀業作𧖷葉作𦳝作𦰱又言造天宮石像各一軀其天宮也

左臨滦水具有公路澗之伍迴右覜舊都快有京華之勢前嚮風嶺據闕曹操之故壘三字不可認山伊洛之南云云疑此天宮皆據四望言之當近緱氏地也不知此記石何時移置耳石左右側面悉有名題偃師金石遺文記

按碑文云左臨滦水具有公路澗之伍迴太平寰宇記西京河南道河南府緱氏縣條下云公路壘公路澗在縣西南三里有壘以袁術字公路而稱又云前緱氏縣在今縣東南二十五里緱氏故城後魏太和十七年省併入洛陽東魏天平元年復

以洛陽城中置緱氏縣後周建德六年又自洛陽城移於今縣北七里鉤鎖故壘隋開皇四年又移於今縣北十里洛陽故郡城大業元年復移於今縣東南十里十年又移縣據公路澗西憑岸為城據此則緱氏縣在周隋以後始據公路澗憑岸為城以前則縣與澗相去尚遠故知碑所言天宮四望之所公路澗在其中而其地為緱氏縣境也碑書迹作述勢作势斯作私變作夑園作薗浦作逋琛作瑹狀作扷雙作䨇庄作往忘作妄形作刑執作埶發作葵皆別體蓋武氏之所未及者

造丈八大像記

認及碑陰共二截皆橫廣三尺四寸高一尺四寸一二十六行行十一字一二十五行俱人名分兩截書正書在許州關帝廟

□□□□□□□□□□□□□悲爲懷宏濟五濁□□權宜朗鑒方法隨遂根□□□雙林緣盡居尸遂能□□□攜剎晶儀波斯況後末□□不仰慕聖容者哉是以□義一百人等以今大齊天統三年歲在丁亥五月十五日共造丈八大像一軀上爲皇家永康下爲群品師僧□□累劫因緣四生冷識悉捨忘想同登正覺其詞曰

寶殿蓮基尊像靜嘿聲聞菩薩侍立其側徒衆和雍僧
□嚴飭禪誦歎誠晝夜無息以此福緣壽報無極　其
置福處也北連名山太丘之廟南有高嵎胡城永固處
在中央□水東注人民□祥營造福□□爲帝皇四海
歸湊壽樂□壇以斯願力俱會道場　邑義諸人皆
元出四海據□□□禮教自防德達仁□□□爲尊以
決爲□欽敬□□□□歸投以斯福緣永□□□

碑陰

□□師□

□□□□嵩　邑子朱阿□

□□□□　邑子朱猛□

□□□銀　邑子朱道延

□□道彪　邑子朱市貴

□丘海辨　邑子朱文□

比丘僧度　唯那朱叔景

比丘道進　邑子張小格

比丘僧湛　邑子朱僧興

比丘道乾　邑子朱顯祖

比丘明旭　邑子朱山玉

比丘法洪　邑子靳駐尒

比丘僧延　邑子失法憙
比丘法失　邑子朱元和
比丘法慎　邑子□周㮎
比丘法門　邑子朱令和
比丘僧貴　邑子朱方貴
比丘法護　邑子朱貴和
比丘法慶　邑子朱願興
□丘法宗　邑子朱景和
比丘法□　邑子朱慶和
□丘道□　邑子朱畺□

□丘法雲　邑子朱歸□

□丘法□　邑子朱醜□

□□法貴　像齋主朱□

□□惠建　都維那朱□

此碑前人俱未著錄且多別體字如寫彳爲亻亻爲彳含作洽岡作峪之屬不可勝舉惟云其訟曰以訟爲頌合六書之義歌訟字从言頌貌字从頁六代猶有知之者今以頌爲訟容爲頌則假音而非本義也

中州金石記

右造丈八大像頌文稱大齊天統三年歲在丁亥黃

氏中州金石攷以爲天統五年者誤其訟曰訟即頌字說文訟爭也一曰歌訟徐氏謂古本毛詩雅頌字多作訟史記呂后本紀未敢訟言誅之漢書作誦是訟頌誦三文可互通矣頌本容皃之容音與融近故武梁碑亦書祝融爲祝誦也其書脩作济像作豫師作師捨作捨無作無閻作嘯央作央皆魏齊閒俗字

潛研堂金石文跋尾

按此碑今在許州太平寰宇記許州長社縣有高陽里在州城西門內道南其地皆稱西豪里昔高陽氏有才子八人荀公亦有才子八人乃改西豪

爲高陽里時同郡人陳寔爲太邱長往詣荀門德
星爲之聚因名荀里曰德星鄉今郡城西南故宅
是也按西豪里見後漢書荀淑傳淑有子八人並
有名稱時人謂之八龍初荀氏舊里名西豪潁陰
令渤海苑康以爲昔高陽氏有才子八人今荀氏
亦有八子故改其里曰高陽里德星聚事見世說
新語陳太邱詣荀朗陵貧儉無僕役乃使元方將
車季方持杖後從長文尚小載箸車中旣至荀使
叔慈應門慈明行酒餘六龍下食文若亦小坐箸
郗前于時太史奏眞人東行注引檀道鸞續晉陽

秋曰陳仲弓從諸子姪造荀父子于時德星聚太史奏五百里賢人聚此皆實字記之所本也記又稱長葛縣有陳寔冢在縣西三十五里漢太邱長之冢也陳氏家傳云紀誌以下八十六墓三十六碑並在長葛縣陘山之陽又有廟存據此則此碑頌云其置祠處也北連名山太邱之廟所有高岡所謂太邱之廟即陳寔墓上之廟也所謂名山高岡即陘山也此碑當屬長葛縣境其長社縣高陽里故宅不云有山有廟知非碑所矣碑陰某師爲一行下二十五行分上下層上層皆比邱名行

各一人下層是邑子唯那像齋主都唯那姓名亦
行各一人碑書圖儀作啚檥從役作従役妄想作
忘想皆別字

隴東王感孝頌

碑橫廣九尺四寸連額高六尺八寸共二十五行行十七字隸書篆額在肥城縣孝堂山

惟夫德行之本仁義之基感洞幽明擾馴禽獸清音帶冰而挺潔縈采映雪而涤輝根矩定於一九止吾絕於三失開府儀同三司尚書右僕射尚書左僕射尚書令攝選新除持進使持節齊州刺史隴東王胡

長仁雌黃雅佁雄飛底里入齊北外執柄
端衡出牧東秦總條連率末脫崔林之屣
聊帽賈琮之襜視聽經過訪詢耆舊郭巨
之墓馬驪文阡孝子之堂烏翅衡昌君
愛奇好古歷覽俳佪妃息在傍實僚侍側
肆疑秦鏡炳煥存彤柱識荆珉宋寥遺字
所以斂眉長歎念昝追遠遂若芊公登峴
還同處墨飲泉慨賢勝之多槩嗟至德而
無紀蘭溪儻不見松穀城何以知石于時
開府中兵參軍梁恭之盛工篆隸騎兵參

軍申祠邑微學摛藻並應命旨侯督頌筆
以大齊武平元年正月廿二日摧興雕瑩
表建庭宇棟刻蓍文檐栽翠柏庶令千葉
之下彌振金聲九原之中恒浮玉樹其詞
曰
天經地義啟聖通神重華曾閔萊子樂春
時多美迹古有芳塵脩漢逸士河內貞人
分財雙季獨養賣親客舍凶弭兒埋福臻
穹隆感異商薄貽珍懸車遠落夜臺弗晨
千齡俄古萬祀猶新朱驂紫蓋撫俗調民

高山達節景慕縈蟥式溤不朽永捲衣巾居士慧朗侍從至能艸隸尤人稱朗公書者是也　開府行參軍王思尚侍從能文有節操

大唐開元廿三年秋七月旬有五日朝請大夫守濟州別駕上柱國楊傑因公務之□□□□□□人之行莫大於孝孝莫大于愛親則郭公其人也竭力以養歡心而事見分甘以□□□□□□達天地至德通鬼神埋玉彰必死之期得金表全生之應實可謂人所不能□□□□□□□□重叙斯文覩封

樹以長存挹蘅獻而不泯傑問孝子 不匱永錫尒類

其郭公□□□

右北齊隴東王感孝頌隴東王者胡長仁也武平中爲齊州刺史道經平陰有古冢詢訪耆舊以爲郭巨之墓遂命僚佐刻此頌焉按劉向孝子圖云郭巨河內溫人而酈道元注水經云平陰東北巫山之上有石室世謂之孝子堂亦不指言何人之冢不知長仁何所據遂以爲巨墓也按頌有孝子堂之語故知即水經所載也 金石錄

按齊紀天統四年五月以尚書右僕射胡長仁爲左僕射十月以左僕射爲尚書令其除齊州刺史封隴

東王皆不載可以補史之闕當時陸令萱和士開韓長鸞等各引親黨官由賄進超居非次庶姓封王者百數則長仁之封朧東亦當由令萱等所引覲其挾妃息以游覽定非納身軌物者故史臣不爲之立傳歟書撰人不直書姓名而于文中見之有中兵參軍梁恭之盛工篆隸騎兵參軍申嗣邕微學摛藻似爲碑文變式也金石後錄

右朧東王感孝頌今在泰安府肥城縣孝堂山因孝子堂而名也胡長仁武成皇后之兄齊書北史本傳皆不云爲開府儀同三司者缺文也長仁除齊州刺

史史皆不著年月惟北史本傳載天統五年從駕自并還鄴因及和士開之譖及長仁到任謀刺士開士開與祖孝徵議遣使馳驛責長仁賜死事通鑑遂以長仁刺齊州及賜死俱繫之天統五年四月不知其非一時事也今觀此頌立于武平元年四月稱新除特進使持節齊州刺史蓋其時長仁始到任又考隋書五行志武平四年四月隴東王胡長仁謀遣刺客殺和士開事露反爲士開所譖死則長仁之死又在其後四年而通鑑之誤顯然矣長仁以外戚登膴仕驕恣寡謀其人固無足取然猶知孝行之美令賓僚

製文以頌之葢未忘乎好名也嗚呼秦漢而下躬行而不好名者鮮有其人矣世之不好名者皆尊於好利者也二者之好孰優孰劣故吾于長仁此事而節取之焉金石文字記載此碑題曰孝子郭巨墓碑葢未見篆額而以意名之也潛研堂金石文跋尾

文稱開府儀同三司尚書右僕射尚書左僕射尚書令攝選新除特進使持節齊州刺史朧東王胡長仁王字漫以意增攷齊書北史外戚傳不言開府儀同三司略之也而齊稱尚書右僕射北稱尚書左僕射僕射之分左右先右而後左碑辭尚夸故重累言之

史但書其一是矣北史專事勦襲而此傳似稍能補
本傳所不及加以本官攝選北與碑皆有之而齊獨
無并叙事亦比齊多三百餘字是也若齊叙長仁從
弟長粲事特詳而北史無之則又北之不及齊也錢
跋頗確予爲補之蛾術編

右碑詳錢辛楣少詹金石文跋尾申嗣邕撰文梁恭
之書隸於文中見之亦變體也碑述郭巨軼事如分
財雙季獨養一親客舍凶弭兒埋禰臻等語皆與搜
神記諸書異千百載後賴此一闡明之尤金石文之
有關風教者碑末唐開元廿三年楊傑題記四行趙

氏金石錄每分見之茲因本屬一碑故附于此山左金石志

碑後載唐齊州刺史楊傑重叙斯文今案其文始以齊武平元年正月廿一日雕瑩前稱開府儀同三司尙書右僕射尙書左僕射尙書令攝選新除特進使持節齊州刺史隴東王下一字缺其左旁惟右一月字顯當是其名而北齊書有隴西無隴東王竟莫詳爲何人也碑中凡王者皆鑱毀亦在金海陵時金石文字記作孝子郭巨碑引碑文嗣邕掇恭之書武平元年正月並與今頌合但此係唐人重叙刻者而

顧氏以爲齊又云正書與余所見八分書亦懸殊或

顧氏所收爲北齊原碑與長垈金石跋

按北齊書後主本紀天統四年五月癸卯以尚書右僕射胡長仁爲左僕射中書監和士開爲右僕射冬十月辛巳左僕射胡長仁爲尚書令右僕射和士開爲左僕射此碑立於武平元年則長仁方以尚書令出守齊州而繫銜猶兼左右僕射者殆當時書銜之制雖去其職而猶備繫之歟胡長仁北齊書列外戚傳其赴官齊州時宜乎妃息侍行道經孝子之堂因感而作頌非無故遊覽者比金

右後錄所云蓋未寤也又云開府中兵參軍梁恭之盛工篆隸騎兵參軍申嗣邕微學摛藻並應命旨俱營頌筆是文須爲申嗣邕所撰書碑篆額者爲梁恭之文稱梁恭之則譽其盛工篆隸而自述其撰文則云微學摛藻蓋謙詞也後一行云居士慧則侍從至能艸隸世人稱則公書者是也又云開府行參軍王思向侍從能文有所撰下已殘缺不知此語何所謂也此一行亦隸書字體較小筆法亦別當易是一人所書末有開元廿三年楊傑跋亦隸書四行每行下右缺一角自右斜向左每

行欽八字玩其重叙斯文一語似因舊碑湮没傷
傑爲之重刻者郭巨事惟見于寶搜神記但云郭
巨子野鑿地欲埋見得石蓋下有黃金一釜中有
丹書曰孝子郭巨黃金一釜以用賜汝於郭巨事
蹟未詳也此碑則云前漢逸士是漢時人也河內
貞人是家於河内也分財雙季是尙有兩昆季而
以家貲分與之也獨養壹親是所奉者一親也客
舍凶宅是其適遇凶事於客舍也當時撰碑必有
故籍流傳年久佚之得此可畧見郭孝子之軼事
肥城縣志則云漢郭巨孝德鄉人家貧養母妻生

一子三歲母常減食之巨謂妻曰貧不能供親共汝埋子子可再有母不可再得妻不逆遂掘坑三尺餘忽見黃金一釜上云天賜孝子郭巨官不得奪民不得取與搜神記不同不知志何所本也楊傑題碑云埋玉彰必死之期得金表全生之德即指埋兒事縣志殆本此而演其說與

董洪達造像銘

石高二尺七寸廣二尺六寸作四截上二十五行行十二字下三截二十七行行五字至九字不等正書在少林寺

勅化主馮暉賓

大齊武平元年歲次庚寅正月乙酉朔廿六日
菩諸佛智鑒本自無往既與法界淨寬復共虛空竟遂
如童尊重臥遲而希馭藥王思契上天而雨花香伎前
縱更開後轍是以都邑主董洪達其人号謂暎望遠聞
聲樹瞰尔志超雲外深識無邊射同於沐豈齊風露遂
率邑徒卅人等乃訪瀧田美玉琨璞京琢儆寫靈儀用
深表代匠思髯端朝研殊毒盡採全粧玉鏤周畢衆事
明麗尋形匠遍拔若天上降來後□地中湧出其處□
俳佪□□□□右依山源南闢大路西聆京都□乃維
非舍利神□□□□是□□希金爲地自非□見大士

十力口雄安能逮斯功業者栽　仰資帝祚永隆存没

父母因緣眷屬普蒙斯善其辭曰

茫茫法水眇眇零津悲流死外化被微塵三界有淵史

宅無辛杳杳真容非人弗顯音樂憂悲非福不遣刊石

訖功从照諸善

邑師比丘□敬造像　齋主張黄頭

以上第一列

□化主馬黄頭　北面像主比丘尼曇仙

北面像主比丘尼曇信　北面像主比丘尼曇睉

一北面像主比丘尼忠暎　北面像主比丘尼静輝

北面像主比丘尼曇憐　北面像主比丘尼曇容
北面像主比丘尼曇財以下空十四行　邑先曾舍王
都開光明主董令和　都開光明主董始穎
都開光明主王思和　都開光明主馬遵
以上第二列
大都邑主董洪達　都維那馬黃頭
都維那石伏奴　都維那范慶和
都維那馮暉賓　忠正董始隆
忠正董祖竄　維那袁懷
維那周仲　齋主董僧隱

齋主馬黃頭　齋主董始隊

齋主董聲聞　齋主石伏奴

齋主張方顯　齋主□士獻

邑子□伏□　□□□□

邑子石伏奴　邑子董盆

邑子趙居羅　邑子吳法先

邑子董景延　邑子王洛仁

邑子董波雲　邑子董子洪

邑子董悄奇

以上第三列

像主龍突騎　像主趙俱羅
像主張肅子　像主張伏顥
像主馮子湛以下空十二行　邑子□景□
邑子涉令賓　邑子孫頭仁
邑子宋子仙　邑子董通達
邑子趙元祉　邑子許元纂
像主袁懷業　像主杜子喬
像主石敬壽
以上第四列
右董洪達造像記首題大齊武平元年歲次庚寅正

月乙酉朔廿六日顧寧人題爲少林寺碑者即此刻也中州金石記以爲武平九年者誤武平紀元止於七年不當有九年且亦非庚寅歲也此碑別體字甚多如齋作𪗋老作𠑊來作𥦗徒作徙次作泬彼作佊後作後樹作樹體作躰壞作壊布作希妙作玅微作微天作兲火作丈若作𦳢顯作顯暴作㬥業作業遐邇作遐尔藍田作盬田之類又間有篆體如日爲⊙月爲月頗合於古其餘不盡尔也碑後列夔主邑主諸人名黃頭者二曰張黃頭曰𪔄黃頭潛研堂金石文跋尾

碑文與字體頗劣寫月爲月日爲⊙可爲𠮦奇爲𡗕

猶帶篆勢餘亦多有別字按李仲璇碑隋陳思王廟碑亦篆隸相糅六代人往往如此無足怪者今世朱學士錫鬯翰古雅賞有所據俗多譏之殆乃不多見古碑碣歟予嘗見隋以前碑多帶篆隸而宋人傳摹諸帖悉魏晉六代人書並無古體大率唐人臨本依古人署名于後耳 中州金石記

按碑多別字頗不見於他碑今以文義求之諸佛賀衆本自無從衆即海字從似即雁字借為淮暮攸前縱當是慕歧前蹤借暮為慕借縱為蹤歧與企同暎望遠閒暎即暎字射同麥沫射即躰字體

之俗書玉鏤周岦舉門雖字以照諸善借照爲昭濟研跋謂天作死吉作善細玩之惠流死外當是死外非天外也吉樂憂悲當是苦樂非吉樂也二層以下列諸人姓名可見者五十六人與文中四十四人之數不合姓名中馮暉寶兩見列于前者曰勸化主列于後者曰都維那董洪達兩見列于文內者曰都邑主列于後者曰都維那馬黃頭三見一見第二層曰口化主一見第三層之前曰都維那一見第三層之後曰香主石伏奴三見一曰都維那一曰香主一曰邑子姓名中前列入尼皆

稱北面像主徐則郗雜挪忠正邑子皆習見而有所謂邑老肯合者都閻光明主者斯見也

映佛巖摩崖

摩崖橫廣一丈四尺高六尺又橫廣四尺四寸字徑六寸行七字得十四行又一行七字又一行才一字又一行四字一行五字一行二字一行四字又三行一行三字兩行四字並正書在泰安縣徂來山映佛巖

文殊師利白佛言世尊何故名般若波羅蜜佛言般若波羅蜜無邊無際無名無相非思量無歸依無洲渚無犯無過無晦無明如法界無分齊亦無限數□名般若波羅蜜亦名菩薩摩訶薩行□□行非□□定□入

[illegible]□□□□何故故□□□相□

般若波羅蜜經主

冠軍將軍梁父縣令王子翻

武平元年

僧齊大衆造

普懷

維那慧遊

弥勒佛

阿弥陀佛

觀世音佛

大空王佛

中正胡賓

武平元年

徠山東南三里映佛巖上刻隸書般若波羅蜜經冠軍將軍梁父縣令王子椿十七字後有四字類押狀不可識字徑一尺及七寸不等蓋因石爲之泰山道里記

按映佛巖摩崖凡三段第一段文殊師利白佛言云云十四行九十八字前半段與鄒縣尖山所刻相同此段增多六十五字泐者十六字可識者較聶氏道里記多十餘字般若波羅蜜五字一行字

徐人許下經主二字較小注于左側冠軍將軍一
行子椿二字注于王字之下似即經主姓名梁父
縣本漢置屬泰山郡北齊時改泰山郡為東平郡
縣仍屬焉時王子椿為此縣令也武平元年四字
一行特大僧齊大衆造五字　一行略小低兩字次
于武平元年之左僧齊背作僧齊字又其左為維
那慧遊四字此即道用邑所謂畫押狀不可識者
今諦視得之武平元年之右行背齊二字首字左
旁泐不可曉道里記以為楷字其文殊師利云云
之東面行彌勒佛等六行彌勒佛之佛字右一豎

直下至二尺許題世音佛者是觀世音從師授記之名學佛者所宜知也此三段並在徂來山大悲庵東南二里帳佛巖下有石如屏石面寬不大字深刻渺者無幾黃司馬易親至其處言之甚詳

邑師道略等造神尊碑像記

石横廣四尺一寸八分高二尺一寸五分廿九行行廿一字正書

自夢彰東顯金人感帝像法弁與鳩摩啓晤方知城芥易窮五衣時花雲電風馳石光何速若夫智出非恒道光大地德被天中威羅世界莫不發迹紫宮□驅兜率越度生死之河飛憑沸流之海而四生縣維八住紛綸

壽等芭蕉業同泡沫然大醫降澤顯跡迦夷應權雙樹
見從忍土布慈雲於無邊注法雨於六道懸明鏡於重
惜炳金燈於長夜然則神珠照灼映寶塔於空中甘露
霑祥潤枯萌於世上若乃久墮慾海不識沈厄之苦長
處火內詎愁燒燎之痛寔是以邑師比丘僧道略體自
六道獨悟二覺雄才勇志拔判三乘澄華映淨與琉璃
合潔素質鏗鏘與隨珠價耀故卸二鼠之纍不停四蛇
之毒良在遂能共邑義三百餘人等託志菩提建崇寶
願石出藍田求工班爾敬造神碑一所尊像八堪龍蝸
鉅儀若雲山之烈彩麗拔妙形似七寶之莊嚴而改天

勐地之奇窮神盡聖之巧閻浮娑婆之珍衆生大慈之
業然則地兼爽塏比竹林而並麗寺帶良田匹鹿苑而
不殊花菓蘙薈桂蘭綺合靈芝勺藥布護堦廷房廡周
通斜□□出掎捔辟璫浮棵止雪蓮錢遶涤井璟木類
清泉□樓交葛籠鐸豨茏羽翩翳林倉聽妙響鸞鸑雙
樹翻好貭音至於青風則扇鍾聲相和莫覺擅指合掌
南无遊歷四禪之境親入三脫之中內安万練之僧招
精進之士銀爐鼓炎百和騰烟錫響讚聲定崩煩惱有
性厭蠢永發鐵地凡命含品普昇淨土籍斯功德遍沾
塵劫芳謠時歌銘歌何辭其詞曰

豐沖昣澄正教歸三明自達六識雲飛浮虛兜極颺
影紫微懸空遊忘二界佳佪地居勝土寺造花蓮周迴
風飄遍帶流淵上干浮漢下際幽泉方須玉權事籍金
船鍾茲洪福爲槳舟樑發心何遠彼岸猶長天人覺悟
超拔太康所斷罔浮同登淨鄉

大齊武平二年歲次辛卯九月十五日建

按文云敬造神碑一所祭像八堪則仍是造像而
別立碑以祀之猶之門神碑勒兒於此碑書芍藥
作句藥唐韻集韻句可音芍但義不同耳又書詩
風作荷風皆借用也入爲疑同懰懰媚媚疑卯媚

惱覺悊㝵即覺悟別體字未行歲作歲尤無義理

馮翊王平等寺碑

碑高九尺一寸五分廣四尺七寸二十八行行五十三字正書在偃師縣西義井鋪北

□□□□□□□□□□□□彖□□碑

益□功惟闕下道□□□在自□成□□闕勞山大則

照神光於大千微眺揔行億於微个乘攉授手津彼岸

沙有感斯應闕下述□□於西林□啟□於東夏□□

廣露□再興不行證人熟𢡱斯道矣若拔山移海中方

復夏興周闕下之闕下倡或負氣□門□集眾而或神化潛

洎百祀□盛莫不委肯高於山岳府凝多於河海其轉

輪類之若同歸□月下闕彼岸平等寺下闕水平中道定光
銅像一區高二丈八尺永照垂金塗流功僞作寺外未
得移下闕大下闕大殿正居下闕及下闕邑為劉狼中獄皇居成
戰鬭之場四海分崩八埏淪胥人物將盡盛下闕神□皇
帝龍下闕先天奉時觀□□休於是虎視豹變鷹揚鵲起
補西北之斷天紐東南之缺地大拯蒼生康滋頹□嶠
頤西割下闕帝城下闕烽□殘旬機衡已何礙使徙七政難
齊衣冠禮獻將合五禮儀制謀遷協於雅上下徒君決
舊邑上天懸從大同□□　皇輿□□□□□移蹕
洛遂營城寺□毀銅駝之衢與復還鑄金馬之門寔開

待詔荒凉宮室禾黍生悲寂寞池臺丘墟流歎□□袒
以王業草創□□□□志去門泥觀兵故洛見偽瓌奇
神微屢感莊嚴具足相好如眞若出嶼山猶居祇樹時
流運謝隱晦□祀遂□月□□淨□花淨□青蓮未遷
福地逢人興造觸物兼懷發菩提覺心希無上正果躬
親致祇遂偽入寺發給羽林兵□守□武定末　世宗
文襄皇帝□□□□□□河洛懸攜周京覩佛儀相世末
嘗有身色光明實所希妙崇申祇敬廣施輦資增給兵
力因□□□□□代縣改□□非固□石□□□慮易
毀簷甍傾□結搆肋頹駁蘚上於雕梁青苔長於藻井

遊盧捨那等形住於慧輝草莽生懷□神留於智崇行
□□□□□□枯□□之內菊爲茂草太宰州賜道人
行臺錄尙書事馮翊王高潤郎　神武皇帝之稚子
文襄　章獻　□　昭武成四□□金□□之懿□戚
精璨室分乾猊秋嶽氣所膺誕玆英哲可謂岷山之上
美玉挺生瀛海之中明珠閒出迥□□□自下闕數仞崖
岸平□□□非梁燕之儔肩學豈儕平中之尚既能調通
四氣宣導三光鼎餘由其致和禮教因之敬洽飛□□
問忠□樹聲致福下闕土子受脤而靜關河德若膏澤恩
同雲雨出軍命將必稟筭已折衝掠地屠城會謀於

帷幄工既通□□二洞□三□□缺泐下闕不究竟護浮
□於若海儀寶□於金河自排篋專行□戎奉律治兵
餘暇降志經道鴻變展禮整駝騑服俄見綳雉飛于梁
□文狸起于□中歘泠宮也彫毀嗟伽藍也落榭永言
舊事爰用脩復制捨俸於作金寶材磬於文梓匠人畢
五稱之妙盡繪旒□上也奇崢下闕虬乳於鯨棟扶鳳榱
於虹梁類蟠蜩也銀構等蓬萊也玉闕天衣谷竅巘三
銖之重偽色□□□十力之下闕始可言矣寺則負依崇
邙而□清洛右依城雉左帶洪波崗拆挪其背縈河行
其後崟下闕與賢□勝地眞粵福出於足若行與人悲也

高德皆通九部咸號二禪乃振錫求儀闕下成田高山齡
而□□□豐碑宜勒銘柱須樹欲猷盛事無殞長葉其
詞云
闕同歸大師□□空播音徽其一彼岸須登寶舟宜運劫
石期盡胍虧何悋聖帝英王闕下其二闕上是屬貞明頂宮□
氣孫室和精氛氳降祉生此人英其三慧劍既佩誠珠是
闕下興于雲臨旭其四雕梁□柱□壁丹楹朱垂玉砌青瑣
金鋪鳳鳴韻鐸日煥和珠高山仰□□□□□□其五闕上威
隩潤招提是構□□□□三乘七覺衢導俠開其六山虧
一區海渊三田嵕壚開寂周室闕下其七

大齊武平三季口口壬辰八月十五日刊

碑稱高潤神武皇帝之稚子按北齊書列傳云馮翊王潤字子澤神武第十四子也鄭樵金石畧有北齊馮翊王平等寺碑云武平二年在洛陽知即此碑今多磨滅又無年月矣金石錄載其文云寺魏廣平王懷所立永平中造定光銅像在寺外齊高祖始還像入寺潤又增修殿宇為洛陽伽藍記云平等寺廣平武穆捨宅所立在青陽門外二里御道北所謂孝敬里也堂宇宏美林木蕭森平臺復道獨顯當世寺門外金像一軀高二丈八尺相好端嚴常有神驗國之

吉凶先炳祥異孝昌三年十二月中此像面有悲容兩目垂淚遍體皆濕時人號曰佛汗京師士女空市里往而觀之有比丘以淨綿拭其淚須臾之間綿濕都盡更以他綿換俄然復濕如此三日乃止明年四月爾朱榮入洛陽誅戮百官死亡塗地即此寺也中州金石記

億宗碑題額經雨淄浸沒猝不可辨今依金石錄推校知爲北齊馮翊王平等寺碑也北史馮翊王潤歷司徒太尉大司馬司州牧河南道行臺錄尚書事別封文成郡公太師太宰而碑云捐貪崇飾象者太宰

河陽道大行臺錄尚書事馮翊王高潤即神武皇帝
之稚子皆與史合但河南道宜從碑作河陽道此自
史文偶疎耳碑近漫漶獨此幸可識書雜篆隸有古
韻非俗手爲之故益可貴也偃師金石遺文記
按此碑文約一千五百餘字今可識者千餘字蓋
缺其三之一也文有永平中造定光銅像一區云
云蓋造像在永平中係北魏宣武帝時塗金在永
熙年亦北魏孝武時事遷像入寺在北齊神武時
神武即高歡初諡獻武天統元年改諡神武今碑
神下缺一字乃武字也是時神武正仕東魏議請

遷鄴乃孝靜天平元年事世宗文襄皇帝即高澄神武長子神武十五男長文襄皇帝次文宣皇帝洋次孝昭皇帝演次襄城景王淯次武成皇帝湛次博陵文簡王濟次永安簡平王浚次平陽靖翼王淹次彭城景思王浟次華山王凝次上黨剛肅王渙次任城王湝次高陽康穆王湜次即馮翊王潤次漢陽敬懷王洽潤字子澤武成時爲尚書令領太子少師歷司徒太尉大司馬司州牧太保河南道行臺領錄尚書別封文成郡公太師太宰復爲定州刺史薨碑稱太宰河陽道大行臺錄尚書

事馮翊王皆未爲定州刺史以前之官河陽道史
作河南或當時先置行臺於河南後改置于河陽
史尙存舊文也潤之修寺立碑在武平三年歲次
壬辰金石略作二年者傳刻誤也其時距造象之
歲六十餘年距金塗象之歲亦五十餘年距遷象
入寺幾四十年宜乎寺之頹廢已甚矣太平寰宇
記洛陽縣北邙山在縣北二里洛水在縣西南三
里碑所謂負彼嵩邙面口清洛者是也洛水瀰漫
東流宇文愷築斜堤束令東北流堰九折形如偃
月謂之月陂碑稱左帶洪陂者指此碑又云銅駝

之衕無復連鑣金馬之門寧聞待詔寰宇記載銅駞街陸機洛陽記云漢銅駞二枚在宮之南四會道夾路相對俗語云金馬門外聚羣賢銅駞陌上集少年言人物之盛也洛陽記又云後魏孝文帝幸洛陽巡故宮遂詠黍離之詩羣臣侍從無不感愴碑文語似本此惟碑云若行異人慧心高德皆通九部咸曉二禪振錫來儀云云必是指當時修寺之寺主而名不可攷矣銘詞分其一其二以例推之當有其八而今其七尚不完也碑書八宏借宏爲紘侖祿當卽淪祿謂淪革也詹甍當是簷甍

之異文驂𤪌當是驂𪍑之借字遊塵積座𪅾當是

塵字說文𪊽鹿行揚土也直珍切此葢省土爲𪊨

耳菊爲茂草菊卽鞠字窮材磬于文梓磬卽磬字

𡰪人單五都之妙單卽殫字真粤福田粤卽曰字

山虧一𧷤匵卽贑字皆通用之義

邑義主一百人等造靈塔記

石後面殘缺高二尺六寸五分行數

無考每行十五字正書在兖州府

葢至道凝凝幽宗理窮三塗燕樂慾𣝣𧉉難𩐼複積胥

成山詎照剎那之性血溢四河𡨋窮沖甚之域然今邑

義主　一百人等置宅祗閟栖神文圃俱明芸典

常循政法承天之意彌遠去人之情久違身懷智慧之炬體納无盡之燈常飲澧流洒除心垢故知四大虛假五捴難親割捨俗財寄不墳出室築茲勝地造靈塔一區摸育王之真軌放舍利之影跡＜勢巧頴越於雀離＜陵霄峨高於兜率靈像儼＜澄度於恒沙相好

魏 六呂斯上善下闕

大齊武平三年歲次壬辰鐫十二月十六日訖功

石刻首題年月一行文十二行義主下空三字乃造塔者姓名尚未補刻也碑中不墳即不焚巍巍即巍巍然作魏然彌作弥巧作巧頴作穎霄作霄皆變體雀

下一字半泐玩文義當是離字雀離與雀羅同言塔之巧穎過於雀羅之細密也山左金石記

趙桃口妻造像記

記高一尺八寸廣四寸五分四行行十九字正書

武平三季十二月十八日戎昭將軍伊陽城騎兵叅軍趙桃口妻劉知善可采知惡可捨上爲皇帝陛下見存眷屬亡過父母敬造石像ㄟ堪願亡者攜果存者延遐有形之類咸同斯福

按趙桃口官戎昭將軍伊陽城騎兵叅軍伊陽郡屬北荆州東魏武定二年置齊時當仍之也戎昭

將軍見隋書百官志後齊之制自一品以下從九品以上與驃騎等同用以褒賞勳庸我昭爲第七品碑書一堪作乀堪與他碑別

金石萃編卷三十四終

金石萃編卷三十五

賜進士出身 誥授光祿大夫刑部右侍郎加七級王昶譔

北齊三

臨淮王像碑

碑高一丈三尺七寸廣六尺八寸二十九行行五十八字隸書額題司空公青州刺史臨淮王像碑十二字篆書黑字三行每字界方格在青州府城西北文昌祠

大齊武平四季歲次癸巳六月乙未朔廿七日辛酉建

竊以万川朝海大海終自爲陵五雲出山名山久而爲礪謂天謂地悲有時而易毀

日乎月乎並無救於盈缺縱陰陽莫測夷
夏寧從奮六□□□□□九翼而高視安
知衆苦鱗萃互衰波屬僬與豪風競馳俄
將葉露俱盡假令餌瓊髓飛王觴燭日月
馳風雨車騎如雷乘空牵延季之第旌旗
遏景浮虛造子登之岳陸生仙賦僅舉一
陽張子真篇唯明片分皆亦馳於蕣興之
術環於起滅之遼侔蕣華之驟殞逼藤根
之易絕茲焉已外衆生何限墨埍塵盡所
不能量並驚踰□□□過累卵電謝逾遽

泡蹔儵忽然則莫知其去罕見其來災風
掃而更安毒火焚而弗燭者而不具八解
脫備六神通讚万善而扶蘇超百非而迴
越口口堪口於此也若夫前聖後聖天之
又天八恒之大醫王十方之大仙主或與
定光同字數極五千或共弗沙等名筭盈
三億雖應現乖別王領處乖而妙力神光
規重矩疊並慈悲廣庇善雨周覃映智日
於重昏燃慧燈於積暗悲河鼓浪六度之
船併浮熾宅揚煙三乘之轍俱轉威靈之

大未易等級變化之奇寔難思議層山納
於芥子仍自嶽岑巨海入於毛穴無妨浩
淼伏闍世之狂鳥弭迦葉之毒龍波旬覩
而喪魂梵志望而辟睨誠最尊最勝莫高
於法王但非滅示滅還共於慧文於是鄣
巖徒朗值木終難靈瞻白鵠之林誰逢青
雀之樹謙令水言切應永遏波濤山名智
慧遂潜峯號其能闡清化於將淪振(嚮謙)風
於己墜千二丁一有非我而誰使持節都督
青州諸軍事驃騎大將軍青州刺史司空

公寧都縣開國公高城縣開國公昌國侯
臨淮王婁公孕彩中岳擒精大水龍章外
動豹氣傍飛妙質則冏若珠明瓌姿則朗
猶王瑩負將相之奇器懷社稷之高節經
文大德紛綸而備九佩武殊功雜踏而兼
七拂羽則搏風歷漢抗足則超塵絕影知
管樂之爲小識元愷之非大鼓盪於天地
之開踈嶽於雲霞之表排　帝門而矯首
沐　皇囏呂濯鱗裂壤分珪旦夕兼委儀
台服衮造次呂之始暵金蟬鄙丁劉於漢

日暫棲鷄沼頓陳張於晉京厯每曳於南
宮職頻關於北斗迄文昌而鳳蹕入鈎陳
而肅盼穆陵而北負海而西分屬虛危音
中角羽連衽與密雲爭暗言酒共渾流競
深其鳩曾樂於茲所尚文經封於此域孔
鄙之見園也史慈冒難於都昌袁譚之破
攻焉王脩赴禍於高密貸丹山而峭立迴
紫城而鬱連敗燕之勢未論巨漢之容尚
在是爲名岳實冠諸藩秉刔於茲義歸親
重故能竪旗蓋而彈闡闔節笳鐃而下營

丘惟始闢而鄉移冕𦅻彰而俗變三春未
動别鼓春颷九冬不作自懸冬景齊之㠯
禮導之㠯德寬大居先威嚴次後哀恤孤
寡誅鋤豪黠傜役旣擯𠻃軌斯逃持廉作
寶目弗視於金玉匪財而富身証染於脂
膏遂令祀雀集菀灾蝗避域孝子与順孫
蔡秀節妻共義士相望凡如此流抑亦衆
夥不能備序敢復略言假細焦之行美稷
孟堅之案文阯子雲稱最於區中梁道作
法於寰內持來況我無不退飛兼憤然興

嘆顏羊公之陟峴喟然每感切孔父之臨川悲此有之難拘慨茲生之易滅常住之因遂植弥陀之願仍起故海依之間凡諸福地內不傾蓋悉展懸誠於是民吏承規事難捨而能捨凌寒蒙化業難行而遂行何異草逐風偃水從器變僧寶因而再盛佛日由其更懸南陽寺者乃正東之甲寺也既左通闤闠亦右邏澗谷前望崖磐却隣泚瀰層畐邁於湧塔秋宇齊於化宮足使須達羨其經啓延壽韜其賦頌感致之

極眞與爭先果启輪輿頻脩禮謁香甬燃
而霧作花光飛而霰下遂於此所爰營佛
事制无量壽像一區高三丈九尺并造觀
世音勢至二大士而俠侍焉庶國道與華
胥競高　帝業共虛空比壯含靈賦命盡
口優花乃具呂三心成之百寶白銀之麗
咸寫紫金之妙畢圖豪如五嶺之旋即之
便觀目似四溟之潔驗之猶在眦楞寶冠
帶左而馳耀鉢摩口口據右而飛光望舒
之迴處星中湏弥之孤暎海外僅堪方此

何呂尚茲時長史解卅寶司馬李元騤別
駕宇文幼鸞治中崔文惠及諸僚佐等並
滄口下莚贊成高義狀鱗波之遹得劇風
毛之亙舉恐炎涼遽從纖竹難存便勒美
於貞石庶永永於乾川迺作銘曰
駛河難測暗海无邊津梁莫口燈燭誰口
念念不住苦苦相沿生猶電轉滅甚雲旋
昔往今來靈仙非一騎龍駕鳳排霄犇日
朝登王樓夜遊瓊室終歸聚散安知假實
常住無我寄在天口業苞真俗事斷名言

惣峯藹搆慧浦踈源祂儀或掩像法弥敦
亦有人英翹然孤上似竹千仞如松百文
帶鉉之蕃仁深譽仰一方饒益千城注想
覺花常吐豎葉恒春誓將調御寧求轉輪
爰脩佛寶於此東秦項光仍射眉相還陳
雙樹結影三蓮接耀五道光含十方輝眺
果名奇特是稱衆妙樂地在茲焉須遠名
福之所曁寧專爲我俾斯含識俱圓妙果
行値嵐風方逢刧火空餘勝績無騫無墮

元于欽齊乘云龍興寺在益都府城內北門修身坊

宋碑云寺即田文宅本唐封演見聞記云青州南城佛寺舊孟嘗君宅有二大鑊造食供客考圖志實非孟嘗乃南史劉善明宅耳碑陰金人刻曰宋元嘉二年但呼佛堂北齊武平四年賜額南陽寺隋開皇元年改曰長樂又曰道藏則天天授二年改大雲元宗開元十八年始號龍興南史劉善明仕宋爲北海太守元嘉中青州饑善明有積粟作粥開倉賑救鄉里𤼵善明亦事佛故宋呼佛堂後因捨爲寺其青州城晉羊穆之始築戰國末有城田文何故宅于曠野乎寺有北齊八分碑制刻精妙碑陰大刻四字曰龍興

之寺益唐人續刻于欽所謂碑陰龍興之寺四大字

予亦有之 蛾術編

臨淮王像碑在青州府城西北文昌閣臥置地下中已斷裂予與楊書巖段赤亭方議募金重爲立石之舉會予罷官以去事不果矣碑首行題大齊武平四年歲次癸巳六月乙未朔二十七日辛酉建與他碑書年月在後者異文內稱使持節都督青州諸軍事驃騎大將軍青州刺史司空公寧都縣開國公高城縣開國公昌國侯臨淮王者婁昭次子定遠也北齊書北史並有傳惟載別封臨淮郡王位司空尋除瀛

州刺史失錄爲青州又爵列公侯史亦略之定遠力營佛事而反貪賂以成趙郡之禍無怪其禍亦旋至也佛不庇姦頑如是奈何人弗省哉授堂金石跋

右碑已斷裂元得舊拓本闕字無幾碑陰有唐人題龍興之寺四字傳爲李北海書金人摹刻此碑隸法嚴整有魏晉風格段赤亭益都金石記云按于欽齊乘曰龍興寺在府城西北隅脩身坊所言府城似指今城且文內稱前望扁磐衍隣泚亦是北齊賜額南陽寺原在今西門內澗米淵西而碑建於其中也碑不知何時裂斷上截以鐵束之李南澗文藻謂寺廢

後明商河王韡置城北彌勒寺復久就圮乾隆四十七年秋大風雨所束鐵脫上截岌岌欲傾乃移於滾水橋文昌祠內欲傾者已縋裂作七八段矣惜無好事者創義復建之恐此斷石不能常保也爽鳩見左氏傳未聞有讀其久者此乃字訛耳韡字韻會謂古文率字按說文率作𠃨捕鳥畢也象絲罔上下其竿柄也今內從言安得謂之古文突鬚之突金石文字記曰廣韻肉俗作宍越絕書飛土逐宍正作宍乃俗書也鉉曰之鉉據文義當作銘臨淮王者斐定遠附見其父斐昭傳但云瀛州刺史不及青州而和士開

傳定遠與趙郡王叡謀出士開為兗州刺史未行士
開納賄定遠得留復出定遠為青州刺史責叡以不
臣之罪而殺之定遠歸士開所遺加以餘珍賂之乃
免元乂拔紆軌斯逃紆軌即姦宄尚書寇賊姦宄周
禮司刑正義引作姦軌梁字與說文同今皆作夥俠
俠之俠與夾挾同義公羊傳注滕薛俠轂士喪禮婦
人俠床東西前漢書叔孫通傳殿下郎中俠陛季布
傳任俠有名師古曰以權力俠輔人也碑蓋本此妙
質則冏若明珠冏明兒也說文云冏窗牖麗廔闓明
象形頎若犢賈侍中說讀與明同玉作王與篆文合

至竊作竊逺作遶藤作藤扶疏作莪蔬箕作笄衰作
褻聽作愡皆俗體也項光疑是頂光之誤鉉曰之鉉

拓本已泐山左金石志

按碑文一千六百餘字闕者不及十餘字益都段
松苓赤亭家藏明搨本多可補者奮六下闕字是
轡而遠馳蜚五字驚踰下闕一字是接字尚存右
旁妻字下闕一字下又闕一字是危字迥越下闕
字是亦何二字下文堪下闕一字是至字優花上
闕一字是値字鉢摩下闕二字是奐髻二字銘詞
燈燭上闕一字是起字下文誰下闕一字是燃字

業芭上闕一字是尊字尚存下半可辨惟字下闕
一字及竝飡下闕一字雖明搨亦不能辨矣其帝
門皐慈帝業三處碑本空一格非闕也青州爲齊
地在少皥時爲爽鳩氏之國周初爲太公始封碑
故云爽鳩會樂於玆所尚父經封於此域北朝書
碑任意增減點畫其爽字形相近以其爲爽無可
疑者齊乘載此寺武平四年賜額南陽此碑立于
武平四年殆亦因臨淮王造像而賜額也寺中制
無量壽佛像至三丈九尺之高宜其摛詞掞藻立
石以紀其美也碑書扶疎作萩蔬已見李仲琁碑

其云妙質則函字正與張猛龍之字神函同恐亦古文函字也儀台服袞袞作衮與才遵碑兌字作兖同玉皆作王字而王領處乖句思之總未得其解惚峯之惚疑聰字之異文聰峯正與慧浦對也項光作項光其義固顯然佛像圓光自項而周於項則仍作項光似亦可通是碑祖於乾隆庚子三月奉　命至青州讞事惜未能親至寺中摩挲詳閱耳

殘造塔銘

石殘闕橫廣二尺六寸高一尺五分十八行行十二字正書今在汜水縣等慈寺後殿窗壁下

大齊武平五季歲次甲午十月闕竪法幢逈出從容四
生之外幽闕地尚是不闢過夫何所遊矚夫闕□□□
□□□□□□□合闕号善嗟五濁之長醒覺四馳
之闕已所愛岦珎捨茲如法之寳在闕成窮奇已現若
使當來慈氏龍闕好畫出滿月之容屆寫瑠璃之闕語
拔現世□生存然則六龍交闕裏飛烟石掛明月之光
龜負陽闕使育王靈塔校以精奇天竺雀闕地也北枕
黄河控橫天之際南闕乇道之所遊士息鴐之塲莫不
闕□向恐時淹歲稔□隔無聞俗闕□□群生而慕䜌
其詞曰

貞闕□□言地久莫道天長唯諸邑闕□三願治此塵
沙寺居衙要塔闕□□火何燒

碑陰邑子劉𤫊女閻迎男李李阿㒸蓁惡女元丘貴
姜婁金玉馬雙好高貴姬婁恭叔宋嵩高僧相元丘
雙姜此碑文頗繁而殘闕不可讀者居多又以圖爲
圖其碑陰皆男也而有似乎婦人其舛謬如此蛾術編

碑止存上截姓名無考中州金石記

碑殘其下截而字特完整其可讀成何者如寺居衙
要云云必亦當時爲浮圖記者也別體字容作㝐書
作青又嗟五濁之長酸酸竟不可曉爲何字疑當作

醆武平五年齊于是時未失虎牢故記仍用齊年號

授堂金石跋

按碑中別體不獨醆字難曉也即當來慈氏龕之龕字亦不可識以臆度之當是龕字而加土也育王靈塔校以精奇二語疑係碑爲造塔而作下文天竺雀下闕字當即義主一百人等造靈塔記所載雀離亦即浮圖之義碑又云北枕黃河極橫天之際此碑在汜水水經注河水東北出定陶縣北屈左合汜水是汜水之境在河之南也下云□□屯遵之所遊士息駕之場蓋地當孔道車馬人物

洛釋輻輳故下又云寺俱衝要也惜語多殘闕文義不能通曉耳据峨術編則此碑尚有碑陰揚者失之

道興造像記

碑高二尺五寸廣一尺二寸十二行行十七字正書在洛陽西南伊闕山

都邑師道興造石像記并治疾方

夫金軀西奄儀像東流口相口口口口口自非傾珎建像焉可熾彼遺光若不勤撤藥樹無以療茲聾瞽然今都邑師道興乃抽簪少稔早託緇門入相俱閑五家具曉爰有合邑人等並是齊國芳蘭鄉中峴壁同葬孔

懷邦如骨血人拙妙口敬造釋迦石像一軀并二菩薩
口飾侍立事顯難名天花雜狀尊形巨遍欲使崇眞之
士捐軀歸依茲法之徒從茲悟解以此微誠資益邑人
師僧父母七世歸覓現存獲福　皇祚永延含生普潤
共越死河同昇彼岸　文
大齊武平六季歲次乙未六月甲申日功訖
療上氣咳嗽腹口脇腫口椒棗三升水三升煑廿沸
去滓煎之口丸如小棗以竹筒內下部立愈下闕白皮
細切三升口口半升吳茱萸半升酒五升合煮三沸
去滓分再服氣下腫消千金秘方又方積下闕氣者杏

人口升熬去皮末之棗膏豉等分合搗如彈丸綿裹常
含咽汁差為度又灸法從項大椎下至第五節上穴間隨年壯
療心痛方生油半合溫服又方當歸末方寸匕和
酒服又冷心痛吳茱萸一升桂心三兩當歸三兩搗末蜜和
丸如梧子酒服三丸日再漸加卅丸以知為度又方
丁香七枚頭髮灰一棗大並末和酒服又蜊心痛取
蜘蛛糞燒令赤口末之酒服又方取綠湯一升服並
驗又灸法從項推骨數下至第七節上灸卅壯又灸
心下一寸二七壯　療消渴方蛔服烏麻油一升神驗古
屋上瓦打碎一斗五升水三斗煮四五沸服又方黃

茋根黃連等分擣末蜜和丸如梧子食後服十丸以
差爲度　療卒遍身生皰方初覺欲生即灸兩手外
研骨正大頭隨年壯即取石黛方寸匕冷水一升和
服又方猪肉煮令熟切取芒消一錢和服并瘢減又方
桃枝葉煮湯洗并滅瘢又方黍米一合淨洮經宿露
中平旦以水一升研半服半塗並驗　療五痔方
五月五日取蒼耳莖葉陰干擣末水服三方匕三日差
乃止又方牛角䚡燒末和酒服方寸匕日三祕驗又
方常服蒲黃方寸匕日三良　療丁瘡方柳枝葉一
大束長三尺四尺圍剉水七斗煮卅沸去滓煎如餳

刺破塗[口缺]又方鬼繖形如地菌菆生糞堆見日消黑者取燒作灰以針刺瘡四畔至痛際作孔內藥孔中再著經宿瘡發以鉗拔根出大良又方先灸瘡三壯以鍾乳爲末和醬粒和擣拊須臾拔根驗　療反花瘡煎柳枝葉如餳塗良又方燒馬齒草灰拊又方鹽米灰拊並驗　療金瘡方嚼生栗黃拊之不疼痛又方石灰和腊脂燒令赤擣末塗又方地菘擣塗　療瘡腫風入垂死方血出不止者擣生葱白入口更嚼封上初痛後痒痒定更封不過七八差又方酢澱麩酒糟鹽椒總熬令熱以布裹熨瘡冷易又方凡瘡中

風水腫疼痛皆取青葱葉及干黄葉和煮作湯熱浸良　療瘻瘡方煮楸枝葉取汁煎令稠塗神良又方牛新糞熱塗日三又方巴豆去心皮和艾作炷灸瘡又方石畱黄末置瘡上以艾灸又方內瘻取槐白皮十兩擣丸綿裹內下部並良　療惡刺方槐白皮煮湯漬又方消膠和硇沙塗又方以酢二升置口勿使氣泄又方人參一兩龍葵根淨洗取皮一把鵬月豬脂酢少許和擣封數換蟲即出即鉗拔去並驗　療破風入身角弓反張及婦人中風方烏豆二升熬令黑酒三升內鐺中急攪以絹濾頓服取汗不過三劑極重口加雞糞一

合和宁嘛因開者拗灌良又方苦竹瀝隨多少服瘧
上氣唾膿血方灸兩乳下黑白際各百壯良下闕十八字陽
明穴穴在足趺上三寸動脈處二七壯又灸臍下一
寸百壯良

以上在造像記下

瘧瘧方鵲巢一介末取方口候乙發日平旦和酒半
椀攪令患人兩手捧椀當鼻取氣勿飲神良又蜀漆末
方寸匕發前和酒服又黃連擣末發前三指撮和酒服
並驗　瘧卒狂言鬼語方針刺足大拇指甲下二分即
止又方以鼠帶急縛兩手灸指灸左右脅十肘頭口

俱起□□□須臾鬼自道姓名乞去徐徐解驗　療
㷔方灸兩曲肘裏大橫文下□□隨年□又方以繩
遶項下□至兩□□□開復迴繩背□□當脊骨繩頭
□□□乳開灸各□十六百壯良驗
　以上在記左方上列
□蒸行闕下弟子一心闕下丹闕下前闕下　療反胃方闕下服
猬皮燒□灰煮闕下簇豆粥中亦相一服一七　差又乙方五
月五日蒼耳陰干闕下和水食後飯服一匕　日再差止又
方燒人糞灰和水飯服三匕日再以差爲度　療發背方取
麵溲閉腫四畔令童子　七尿漬又馬糞封下易□□

發乳差亦　療諸瘡方煮柳湯洗又方七莖草擣汁三分

芒消一分塗又方搗韭塗並驗

以上在記左方下列

療瘟疫方闕方猪屎糞二升人尿二升和絞取一升

頓服瘥耳口驗又方常以正月上酉日取牛羊馬雞

猪人狗七種雀等分燒末井華水服方寸匕日三

療惡疰方下闕方獺類淼口頭書墨如諸大並搗以醬

汁和服差又方雄黃三兩淙三毗大酢九升五月五日煉火

上煎一復時一服一丸丸如小豆蚍蜉塗並差口

紫下闕四斑蝥底亂上等分搗下闕頓服又方術推彡乍

人尖一折燒灰桃人三七枚去皮尖雙搗小兒尿一升和
頓服又方驢耋水絞汁一升服並良下闕唾水口口者
是巴豆下闕釜底墨方寸匕合搗分三丸服一丸郎下
不下更服又方胡荾根葉搗汁半升頓服立下又方
皁莢三挺下闕燒一下闕服一服下闕 急黃疸黃內黃等
方大黃三兩漉切水二升生漬一宿半旦絞汁一升半內芒
消二兩攪消頓服須臾快利差又下闕豬母糞口以水五
升下闕升服日再又方豬母糞二升人小便二升絞取
汁一升頓服從取汗驗又灸兩手小指端十壯下闕黃
確黃口口細辛鐵生下闕差立驗又方礬石桂蘇長

鄉名一兩搗塗又方文蛤燒作灰和臘月豬脂塗人亦效驗又方□新(下闕)腹滿堅如(下闕)楊樹東南枝去蒼皮細剉五升熬令黃酒五升淋訖即以絹袋盛滓還內酒中密封再宿每服一合日三(下闕)熱者以鼠□□□下(鑽下闕)驗又方當歸草搗汁服□雞子以滓封腫腰即易瘥又方大黃石灰小豆等分末□白酒和塗又方(下闕)火炭一(下闕)水和(下闕)酢和塗並驗又方隨所患邊灸肩節縫上二十壯又方鯉魚鱗燒灰酢和塗又火游腫赤者是大黃傾(下闕)瘡遍身洪□□穀楮細(下闕)一斗水一石煮取一斗去滓別煎取三升分三服平

日午時夜半皆空腹暖服驗又方精鼠糞子兩抄下闕

使嚼□□□方若瀬下闕然人取小□一不煮令極爛

取汁四五升溫清脒已下日日漬若已入腹但服小

豆慎勿雜食良又方下闕稂下闕煮下闕丸如胡豆□服二

丸當小便下下後作小豆羹飯食愼勿飲水良驗又方

烏牛尿每服一合又方取□菜下闕使不下闕一㨾以水

升二抔煮消盡□滓頓服又方取豬膽以葦筒一頭內

膝中縶一頭納下部中灌方下年下闕一升一煮頓下闕裹

內肺如非時醬□□得立驗　療小便不通以葱

葉小頭去□內□行孔中口吹令逆通訖□□下立

下闕內小下闕者齊中以水三四洳口口　療五淋方熱
者服冷水三升行差又方牛耳中毛一撮燒末和水服
良又方白下闕者取五下闕兩足口口央隨年壯下口口
療霍亂方温酒三升蝎如彈丸著酒中銷服良無蝎鹽
一匙口又方卒霍亂口下闕自內口口口匕和酒服下闕
三沸頓服又方煩𤸷熱時取黃竹葉根子搗和水服
以差為度　療腳轉筋及入腹下闕水口口口三沸頓
下闕已入口口口患入伏地以繩絆兩腳跌上踝下兩
腳中間出繩繫柱大地稍高患者身大柱可五口即
口下闕令製患者口方以手下闕又方木口子根枝煮湯

服又方燒鳶羅繩灰三指撮頓服並良　療赤白利方
取鼠尾草花闕下服三方□□又方闕下又方黃連黃蘗
□支李入切以水九升煮取三升分三服並良又蚶利
積年者雞兩手搥□□□六升酒三闕下鵲車前草□□
蚕一匙頓闕下灰和水服□□□□　骨鯁方含水獺骨
立□又魚網覆頭立下又取水一杯著前張口向□□□
歐噦方闕下一升去滓頂□□□三良又聚利闕下方日首
□服一□□吐逆□乳□□□　療癲狂方灸陰大孔
前縫上處中隨年壯婦人□□□□灸闕下切以水□
升煮取三升頓服闕下　噎方闕下每取□內酒中溫服又

方春件頭細像闕下

雒陽西南二十五里伊闕山亦謂之龍門左傳謂之闕塞昭二十六年兩山相對伊水出其中泉出石竇下注于伊洛昔日神都名勝之地後魏胡太后崇信浮屠繁廣為寺宇刻佛像大者丈餘凡十餘處後人踵而為之尺寸可歷悉鐫佛像至於今未已叢叢之氓謂鐫佛之功可徼福報而其出於女子者尤多余嘗過而覽之既不可徧惟此武平六年者書法差可畫方格如棊局而其半亦已磨滅唐人則多總章以後及武后年號乃知魏齊唐三代之時無非女主為之崇

飾耳　按魏書宣武帝景明元年詔大長秋卿白整準大京靈巖寺石窟於雒南伊闕山為高祖文昭皇太后營石窟二所初建之始窟頂去地三百一十尺至正始二年終始斬山二十三丈大長秋卿王質謂斬山大費功難就奏求下移就平地去一百尺南北一百四十尺又言永平中中尹劉騰奏為帝復造石窟一凡為三所其所謂大京靈巖寺者在魏舊都平城今大同府城西三十里雲岡堡巖下刻佛像無數是其作俑也　金石文字記

刻凡二一幅上有小釋迦像下有記述刻[illegible]

之事云都邑師道興乃抽簪少稔早託緇門郎幡字之俗耳下爲療上氣咳嗽腹病髓膿諸方中州金石記

按碑文首云自非傾珎建像焉可熾彼遺光若不勤擬藥樹無以療茲聾瞽擬卽裁字是言造像治疾二事文言擬藥而乃刻方以當之所刻諸方凡療病之證二十九療病之方藥物鍼灸共百十八也醫之有方其來舊矣漢書藝文志方技略分醫經經方爲二類所載經方凡十一家隋經籍志醫方二百五十六部內載醫經本草不過十之二三餘皆醫方也考其目大半不詳所出且多昔有今

亡者此碑所刻必是經方之一種惜碑亦不著其名目殆隋志目中所有之方也碑書杏仁桃仁俱作人此與前人之作柏仁相反而實相同宋即黍搗即擣黄即黃膸即膽腊即豬樊即礬蝟心痛說文作蛕字廣韻作蚘字皆無蛔字集韻始有之蛔蟯廣韻作蟯蛙玉篇則既有蟯字注云蚘蛔也又有蛐字注云蛐蟮又有蟮字注云曲蟮是蚯蚓曲蟮一物而二名曲蟮蛐蟮一名而兩字矣灸法八丈一灼爲一壯見魏志華佗傳陰干即陰乾黄庭經潄醮靈液焚不干傷用修日初月帖淡悶干嘔

啖古啖液之淡于古于濕之于今以淡作痰于作

乾也丁瘖卽疔瘖物類相感志身上生丙丁之麻

花擦之垢卽堆拊卽敷拊有膚音借用爲敷酢卽

醋字徐鉉曰今以酢爲醐酢字反以醋爲酢字石

留黃卽石琉黃猬皮卽蝟皮涤瘖卽漆瘖釜底墨

卽釜底煤絹帒卽絹袋皆古通用字正月上卯與

上辛上下上戊上巳同例徐長卿必是以人名爲

藥名者如劉季奴史君子之類也碑內諸方又見

耀州石刻大小三碑存字闕文與此悉同無標題

年月建立姓名序記相傳爲卽孫思邈千金方耀

州五臺山有孫家原爲孫眞人故宅山有太元洞眞人療龍而愈龍穿此洞山有眞人祠有碑稱昆明池龍胡僧利其寶貨取去求救於眞人因得其方書云云攷續仙傳及太平廣記皆云千金方以救龍得之謂之龍宮方道藏載千金方九十三卷日錄注亦有此語此皆近誕眞人所撰千金方三十卷千金翼方三十卷今現刊行然以校此碑惟針灸法同者五處藥方同者六處餘槩未之見不可謂此碑即千金方也眞人之生距此碑刻後僅三十年耀州距伊闕不甚遠眞人何以采不及此

眞人嘗謂人命至重貴於千金故方書以千金名

据此碑已有千金秘方四字則不始於眞人名書

矣明馬理千金方序謂耀州碑是孫子之徒刻于

碑表兹不復錄惟此碑渺處据以補注焉

孟阿妃造像記

記高一尺二寸五分廣如之十行行十字隸書在偃師縣南蓮家村老君洞

大齊武平七年歲次丁酉二月甲辰朔廿三日丙寅清

信弟子孟阿妃敬爲忘夫朱元洪及息子敖息子推息

白石息康奴息女變姬等敬造老君像一區今得成就

願亡者去離三塗永超八難上昇天堂侍爲道君芒芒

三界蠢蠢四生同出苦門俱昇上道

按碑新出土其以忘夫代亡夫甚奇寅作貧雙作隻姬作姫蠢作蠢皆異文鼇字未詳 中州金石記

億按碑近出土無剝泐詞云淸信弟子孟阿妃顧亭林按魏書刑法志有河陰縣民張智壽妹容妃則固有以民間女而稱妃者今證之此碑孟阿妃其爲一時通稱益無顧忌春秋正義妃者匹配之言非有尊卑之異曲禮所云天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦庶人曰妻正義又以爲因其爵之尊卑爲立別號其實皆配夫通以妃爲稱然則今造像

之碑其詞亦爲村嫗老媪所自謂蓋亦無足異者也

別體字亡作忘老作[illegible]軀作[illegible]又趍與[illegible]皆不曉何

字偃師金石遺文記

按碑云武平七年歲次丁酉齊後主以庚寅年改元武平則七年是丙申非丁酉是年十二月改元隆化至丁酉年正月幼主改元承光則又非武平此碑之誤所未詳也碑中患子趍疑是敖字去離三塗太似是太字天堂作天𡈽皆字體之別者說文蠢从䖵从䖵末有从[illegible]者此省春字之日而加虫从䖵亦別體非有義理也

馬天祥等造像記

石高四尺四寸五分廣二尺二寸五分八行行十六字隸書

夫幽宗寂家真靈潛□然隱顯沖機而名
隨化浪洪闡弥靡邈□□□自非鏤像污
形其熟能覩之者敎大齊武平九年二月
廿八日邑主馬天祥邑子馬天成邑子馬
天相邑子馬天慶道民王成人道民王大
人道民王强人道民王恭人投委壇靜仲
追寘果造立石像永□餅宊□□蕭恭祐
延無窮尊師崇業□□□□

按武平只七年無九年此云九年顯係碑誤也王
氏四人稱之曰道民晉有劉道民道民之稱由來
久矣

吳洛族造像銘

碑橫廣二尺七寸高一尺五分十五行
行廿二字正書在偃師城內壽聖寺

口珠玉非齊渡之珍尺璧豈救口之寶欲取將來之益
都因莫口於捨施是以紀馬無檞標名口一劫檀為功
福亦不二今有佛弟子吳洛族十五人等並宿籍口因
洞識超遠居或曉貞遊塵獨處捉妻子不為己物唯以
片善為家有各牢誠也敬造釋迦彌勒石像周迴十堪

盡篩悉說其尊容雜事雕鏤殊異亦可驗之於目覩更
不待言題矣其詞曰

泉源浩汁　無邊無畔　應似而有　診之洪漢
邑人誠感　誰不詠讚　口此微緣　除之八難

億按記石在壽聖寺大殿龕背壁間碑陽皆佛像邊
界少有字如龍作堪象作豫杪作栰標作檦皆別體
字亟覓人發取之碑陰尙完好書勢尤方勁可喜葢
爲吳洛族十五人造彌勒石像作記記後又有讚其
字飾作餝邊作邉以是斷爲北齊間物　假師金石遺文記

金石萃編卷三十五終